四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

通雅卷三十五

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣閻學朱

欽定四庫全書

通雅卷三十五　　明　方以智　撰

器用 戎器具

甲始以革而後以金故名之曰鎧　古甲胄用革後用鐵秦時有鍪鎧之名管子葛盧之山出金蚩尤制為劍鎧矛戟按桓公定三革偃五兩韋注三革甲胄楯五兩刀劍矛戟矢未有鐵鎧也鎧一曰介兠鍪急就作鉾鍪本卒年纏首之象鍪似釜而反唇取其形耳漢書鞮鍪

猶皮也鉦鍜音加又頸鎧也盔後垂者曹植表曰先帝賜臣黑光明光各一具兩當鎧一領琰鏁鎧一領馬鎧一領今昇平乞付鎧曹琰鎖即鎖子甲也晉有重鎧浴鐵庾翼與燕王書致襦鎧後周時南寧州獻馬蜀鎧隋太子飾蜀鎧鎧皆浴鐵為精劉宋御仗有孔明筩袖鎧鐵帽宋明曾以賜殷孝祖建安王休仁以賜王玄謨唐六典有鎖子甲與明光甲光要甲細鱗甲山文甲鳥鎚甲白布甲皂絹甲布背甲步兵甲皮甲木甲馬甲共十三

制子美詩稱金鎖甲苻堅使熊邈造細鎧金為綫以縲之實録貞觀遣使于百濟取金漆塗鐵甲鎖甲五環相互一環受簇諸環拱護故箭不能入鉀俗别也徐商襞紙為鎧勁矢不能洞宋康定四年詔江淮淮南造紙甲三萬給陝西實倣商法也

鐸鞘浪劍鬱刄淬鐵也　德宗遣袁滋册異牟尋南詔遣請平宫尹輔猶等七人謝天子獻鐸鞘浪劍鬱刄鐸鞘狀如殘刄有孔傍達出麗水飾以金外國尤寶月以

血祭之浪劒鬱及鑄時以毒藥并治取迎耀如星者十年乃成淬以馬血王佩此傳七世矣舊紀貞元十年南詔獻鐸鞘浪人劒會要以為浪人劒樂浪在高麗從南詔來邪自荀子言桓公之葱太公之闕文王之録莊君之曶陶弘景撰刀劒録言禹庚戌之鑄吳越春秋之言風胡歐冶越絶書之言湛盧宋志言闗中有山名湛疑湛山之鑪也三輔黃圖拾遺記言鬼方所作靈金内府之類常疑其鑿然祭淬之法有之蒲元于斜谷為孔明

鑄刀淬以蜀江之水典論建安二十四年魏太子丕造百辟寶劒淬以清漳厲以礛礑晉太康地記汝南西平縣有龍淵水可淬刀劒此所稱江心百鍊也

飛𧈭即飛矛銑錕標子之類也　司弓矢注枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢二者皆可殺敵東觀記光武作飛𧈭攻赤眉又正義曰弧旌枉矢以象弧也漢時名此以為飛矛今滇兵皆用標槍空擲謂之標子陳書侯安都飲蕭摩訶摩訶擲銑息典

切鋧正中其西域人面銑小鑿也鋧廣韻不載隋紀有嶺南排鑹七管反子小矟也宇文化及將樊文超帥江淮排穳禮書曰宛之鉅鐵鑽如蠭蠆恐此銑鋧之類升菴以鋧為秦璗所用之簡元瑞駁之

藺石渠荅　鼂錯傳具藺石布渠荅蘇林曰渠荅鐵蒺藜也如淳曰藺石城上雷石也墨子曰城上二步一渠立程長三尺冠長十尺臂長六尺二步一荅荅廣九尺袤十二丈若墨子之言渠是今拒馬木品字坑矣周禮

疏云檑雷守城扞禦之具說文徐鉉曰壘擊木為區落曰柴離疾棃虎落也一作虎格虎路子雲賊虎路三叕即三㕚蒺藜蓋草木細枝初生曰叕山尖曰叕故知是三㕚也趙充國傳為壍壘木樵樵譙同敵樓也壘礌也壍坑也李崇榿山分聚礌石臨崖下之李陵傳乘隅下壘盧對反石即礌石也李光弼守太原撤民屋為檑石車車二百人挽之石所擊輙數百人唐褚遂良傳翔曾雲棚注機石也

古以石為砲火砲起自外國而中土傳之　砲（朴教切）或作礮（匹角切）　乃桔槔以反發石也今有火器用硝黃乃從外國傳此法因立神機營有伏狼機大將軍百子諸製後得紅彝砲尤為神器可發二十里遠西洋以銃尺量之測遠度之發無不中惜今未有盡其用者智按宋真宗咸平五年召普言能發火毬火箭上召至崇政殿試之先是開寶二年岳義方上火箭法賜束帛豈所謂枉死潔死結火以射敵者乎且有火毬必為火藥矣

釘鉸安鍉也　釋名鏑敵也齊謂之鏃關西謂之釘鉸

賈誼過秦論銷鋒鍉即鏑也今凡刀柄鞬首皆有釘鉸

雲溪友議曰胡生為釘鉸之業祭列子墓夢劃腹而覺

即吟咏

葛黨鉤鑲鉤鐔也鋋鍦鍭皆矛也鈹鏦刀也　兵罷卻

偃而外利其如鉤而内利者鉤鑲也韓延壽鑄鉤鐔是

也沈括曰吳鉤彎刀南蠻謂之葛黨刀或有矛屬而鉤

者鋋鐵杷小矛也或曰鍦式支切音鋋鐔或謂之鏦漢書餘

善鏦殺郢鼉錯傳戈鋋之地吳都賦藏鍦于人鈹則刀屬非矛屬也方言鍁謂之鈹音皮吳王僚左右持長鈹左傳虞人以鈹盾夾之說文唐韻韻會皆以鍁音談為長矛考傳稱鈹盾盾手必用刀刀為差是或古互稱邪史游曰鈹鎔謂刀之鍑平水曰鍑鐵鐲也鐔者劍刄之本入把者也鏃劍口也爾雅金鏃翦羽謂之鍭箭鏃也與緱不同緱音句劍頭纏絲也魏志文帝少曉持複名雙戟為坐鐵室鑲楯為閑木户張衡賦鉤膺玉瓖通作鑲謂馬

帶玦也借為鑲嵌

棓謂之梲椎首謂之檛一曰骨朶　粗曰檛細曰杖梲音脫小棓棓即棒今俗呼為袖梲淮南曰袖梲丙狎犬稱衡持三尺梲杖說文曰梲木杖也檛陟瓜切與撾同廣韻捶也南齊書高祖紀有華爪用鐵回釘宋有骨朶直鹵簿用骨朶即長柄手撾卧爪立爪拳握之類吳處厚曰徐知訓在廣陵作朱柄骨朶曰朱蒜

鐎斗刀斗也　鐎音凋後人别為刁字李廣傳程不識

擊刀斗魏孟康曰以銅作鐎受一斗晝炊食夜擊持行夜今在滎陽庫中蘇林曰形如銅鋗無緣師古曰鋗火玄切即銚也鐎茲消切　鋗盆也一曰無足鐺也漢舊儀衛宮城擊刀斗木析博古圖有漢小足鐎斗梁山鋗龍首鐎斗程泰之言高麗至今呼刀斗孔平仲說苑曰潘岳謂斗刀曰金析金銅㸃是也方言無升謂之刀斗

大黃黃間之大者合蟬連弩也一曰白間　李廣傳以大黃射其裨將服虔曰肩胥名晉灼曰即黃間音間大黃

其大者也武經總要曰古弩有黄連百竹八檐雙弓擘張之類今有參弓合蟬小黄其遺法也李陵傳發連弩射單于注張晏曰三十絭共一臂劉貢父謂如今合蟬魏了翁不解合蟬之名直是少諳耳世傳諸葛弩弩牀上起箱内盛十矢可連發之但力小射近即連弩也然不始自武鄉侯秦始皇自以連弩候射大魚漢藝文志兵技巧家有望遠連弩射法十五篇魏氏春秋曰亮損益連弩謂之元戎矢長八寸十矢俱發魏馬鈞見亮連

弩曰巧則巧矣未盡善也言作之可令加五倍司馬懿征公孫淵為發石連弩射城中唐李元諒節度隴西築連弩臺盧躭節度西川為大槍連弩南詔憚之智見兵器考或以長竿壓數十弩機動則俱發古時連弩或有此類者孔明法則一弩連發十矢也陳壽謂亮立法施度工械技巧物究其極破張郃獲玄鎧五千角弩三千此亦心服矣何謂承祚以撻百故貶邪御覽引風俗通白間古弓名升菴謂西都賦招白間今改作鵰非按上

下文知楊韋紐筒箭亦連發之箭也王郢東至明州劉巨容以筒箭射殺之余按唐制戎舉有筒箭

僕姑遂作鏷䇷　因左傳金僕姑而作此字其實推古人于凡物頭員謂之孤都宋景文所云胍肚也花蓝曰䇷淮南曰皇䇷爾雅曰黃華也可以後世之語推測上古而得其彷彿者此類是也則僕姑是大頭矢或曰鳴鏑之聲其方言之平題笴頭乎呂沈字林以鏷鏵為鹿矢可證葢古瓜亦音孤如孤狐弧箛柧皆从瓜得聲土

瓜曰鉤𦬼姑亦謂其突欒也故今曰瓜椎漢人曰吾凡
渾圓曰昆吾曰昆于別詳論之矣矢曰僕姑即不姑之
聲也古讀僕如逋齊地薄姑亦作蒲姑又吳都賦建祀
姑注𢡃名言其𢡃干也發語蒲口為姑故為姑且之辭
為辜負之語俗以愁苦咲喙曰孤都因以欒欒孤獨為
可憐之狀黃公紹曰小兒羸病曰摹姑是也規模作規
橅無有模音則摹姑之聲亦從無辜來辜之為罪正謂
其粗惡堪憐也讀書解字不必如此然其音義相沿則

自有源流假借之故

弩瑚以韋為之鞴也　初學記織竹曰篕以皮曰箙周禮追籠箙矢箙矢箙也集韻或作鞴鞴亦作韇復通作瑚前漢書張安世傳注師古曰㢧瑚弩瑚東京賦弩瑚重旃亦通作服國語檿弧箕服詩象弭魚服

拱稽之稽葢梲楃之類也河隴謂之木吾　吴語曰夫差陳士卒百人為徹行行頭皆擁鐸共稽周禮聽師田以簡稽注亦引此唐尚書曰稽棨戟也稽以共言殆棨

戟之屬柳子厚拱稽致命執鋭忿生正用此也以鐸與稽竝言則知之矣茶經炭檛若今河隴軍人木吾猶言鎚耳執金吾亦杖稽以禦之名而解作烏名者非道昭曰吳俗謂木椎為檸音能頭

曰吠芮曰㕦曰蒙伐曰撥曰干櫓曰彭排皆盾也　吳語曰奉文犀之渠渠楯也夏宫有五盾齊語管子制重罪贖以犀甲一戟輕罪贖以韇盾一戟伊尹商書已載鮫㕦秦之龍盾見于小戎蘇秦傳革抉吠芮吠與㕦同

芮其繫也韓非子曰趙簡子圍衛犀楯犀櫓立于矢石之所及櫓大楯也陶公故事曰臣侃奉獻金華大凭楯五千幡青綾金革楯五十幡楊泉物理論古有蘇家之瞂元魏馬頭楯破蠕蠕李尤楯銘曰吳斾櫓瞂方言關以東曰瞂即楯字張衡賦植鎩垂瞂房越切孔子世家矛戟劍撥鼓操而至注撥音伐木楯也通作伐詩蒙伐有苑儒行干櫓鄭云大盾小盾毛萇云中干詩詁曰干為小盾櫓為大盾伐中盾也櫓或作鹵鹵簿以此立名集

韻敲或作䯄其在車上者曰彭排南史朱超石設彭排今又謂之搪排盾音食允切博學家因趙盾音遯而竝讀矛盾之盾如遯誤矣

柯欐轉為柯舒又為哥舒　王伯厚曰白斡鎗矟也柯舒黑漆棒也智按考工車人一欘有半謂之柯蒼頡篇有柯欘石趙時梁犢作亂以斧施一丈柯後遂有棒兵能破鐵騎柯舒即柯欐之轉語也馬貴與曰唐有白柯槍矟也宋志有白樁槍五十哥舒棒十即柯舒也

韃即鞬韣即箙建櫜即健櫜也可負曰韊如櫝曰韇如

匣曰医　櫜鞬音羔虔　樂記衅藏倒載名曰建櫜注建讀

如鍵兵甲之衣曰櫜言閉藏兵甲也杜預曰櫜以受箭

鞬以受弓夫襓弓衣也又作韃智以為即今之插袋也

石虎趙志有赤剡金銀步叉左傳曰右屬櫜鞬今邊裝

行伍弓箭插袋正鞾于右而左懸刀陝人曰靫袋韊則

盛之而人負者韇則藏弓矢之匵也箙一作鞴今之箭

桶也靫靫箭室或曰靫袋外有皮插三箭者外以衣罩

之宋㦖弩加箭二有𢿛是也医於計切盛弓矢之匣也說文从匸引齊語兵不解医戴氏曰劉原父得張中医銅器有蓋識文作𠤷止从匸匡也智見歐董諸公所跋不同或作医或作匽但以證匡則可詩疏曰㲈與韔同弓囊也棚箭筩蓋也容刀鞞也鞞刀鞞也鞞刀室也毛萇既曰琫上飾珌下飾又曰下鞞上琫巳自矛盾釋名因曰下末曰琕孔仲達附會之其實珌乃言寶飾之璀璨耳

刀室曰鞘即箾也鳴鞘即鳴蹕之名　鞘私妙切 刀室也古通曰削詩鞞琫注與左傳鞞鞛注皆云鞞刀鞘琫飾也鞛即琫也唐齊耼傳八歲能文太宗名試賜所佩金削先召反 刀張說作碑云賜以佩刀金鞘稱曰神童古樂府獨漉篇云刀鳴箾中倚牀無施即鞘字與象箾韶箾之音不同象箾武王之舞音近簫後人因韶箾而以為即簫誤矣漢制可證也漢羽籥注韶舞所持以擬南籥天門十一飾玉梢以舞歌梢竿飾玉葢擬象箾也又師

文切元制踂出前有鳴鞘以踂行者音正近稍黄質紫斑文有條紛博雅曰韉山垂切謂之鞘綫也或曰即歴代長鳴鳴葭此自非是宋志鳴鞭唐有之周條狼氏之遺法也在扇筤之間今謂之静鞭朝班定撃于地而鳴也俱質朴耳

胡禄箭室也　府兵人具弓一矢三十胡禄横刀礪石大觿氊帽氊裝行縢皆一韻會作胡簶集韻或作䩮䩭褋組一將軍取敗障泥胡盝修理食之謂其皮物也胡

盈一作胡鹿蘇引家作葫簏

漢人呼轡為龍頭繞即羈靮也　說文鞻箸掖鞥也鞥轡鞥一曰龍頭繞智按即今所呼籠頭也鞆勒靻也鞅頸靼（旨熱切）也䋁革也則鞆（彌沇切）正今之繮也左傳曰臣負羈勒靮音的其實勺聲當音約

鞁具猶駕具也　鞁（平秘切）車駕車也輨（古滿切）鞁具也又謂之鞮（田侯切）鞁通作犕說文引易犕牛乘馬國語兩鞁將絕猶今言雙肚帶也

䩇鞊鞍上罽也　䩇即茸鞊他協切氄毛飾也廣韻䩇亦作毦毲百官名有紫茸題頭高橋鞍宋人狨坐即䩇鞊也

器用車類戲具

即橋蓋今之轎也古謂之檋一作輂　河渠書載禹山行即橋與樏檋異此古文紛紛而子長取其近似者耳橋本渠嬌切梁也絜皋之衡曰橋即桔槔也記奉席如橋衡康成謂低昂如桔槔愚矣智謂平衡如橋也陸氏

居廟切古有橋音矣士昏禮笄加于橋以㾊笄者智見
凡器有横梁者工匠皆呼曰橋令之肩輿亦謂其如橋
也山行之橋本是轎類嚴助傳淮南上書輿轎而隃嶺
陀舟而入水注平聲則自漢以前之音也漢制有衣車
厨車軒車藩車輓輅輿轎曲禮注安車坐乘若今小車
車千秋得乘小車李尤有小車銘即儋輿也盧懐慎薦
馬懐素褚無量令乘肩輿無量老為造腰輿會要有腰
輿輦有七輿有三常平腰李叔明傳朝京師令官士肩

舁以見閤立德傳武德制腰輿有典法紹興中后受册乘肩輿至穆清殿合溪言高宗蹕維揚以塼街滑許百官乘轎智按自政和三年以雪濘許百官乘轎矣今遂通稱去聲考用人之始井丹笑陰就綵駕人車六典注人牽為輦始皇去輪而輿之北都自萬歷末年四品以下乘小轎喝道三品以上則固當安車也熹廟時逆璫示威責問乘轎荅云竹兜有旨禁之復乘馬南都則向來乘轎矣大內腰輿近時亦然輿兩傍幹各八人用帛

勒之過肩手按至腰平行與腰平上施二青蓋蓋宮中皆然也說文山行乘檋或作梮拘玉切韻會曰亦作轎䢳則指史記之即橋也說文又有輂字音同大駕車馬也引史記淮南王傳輂車五十乘又有轝直轅車也徐以為載物之車又土轝也通作挶按說文云轞車衡三束也曲轅欑縛直轅轝縛凡夫曰轝當是轝則轝轝輂挶皆是一義

篼輿編輿也晉以來謂之藍輿或曰擔子猶兜子也

張耳傳貫高以篋輿前師古曰編竹木為輿若今食輿

博雅曰篋𥱊輿也公羊傳文十五年筍將而來注筍者

竹篋一名編輿自宋以來謂之擔子或曰兜子唐會要

開成五年朝官乘驛馬不合更乘擔子宋興國七年李

昉言工商庶人聽乘車兜子不得過二人今按説文箯

剖竹未去節也𥁞因公羊傳筍將而來又曲為之解耳

籃輿即蘭輿　文穎曰軨獵小車前有曲輿不衣也李

奇曰蘭輿輕車也左右有欄以安軾可憑也淵明舉籃

輿亦謂小車意蘭寫為藍耳周官注漢有羸蘭車卧子謂載轞洛干切䕢之車弩矢室也韓延壽傳騎士抱弩負蘭竟作籣籣又傳寫為蘭也羸蘭車與定張車舊言不可考智按蒲蔽注鄭司農云羸蘭車以蒲為蔽天子喪服車賈公彥曰漢時有羸長蘭乘不善之車笇車注笇車若今定張車疏云漢去今久遠亦未知定張車何用但知在宮内故差小為之謂笇車也晉戓有笇車宮人插竹葉引之則以笇駕車矣

曰渠衝曰轒輣皆臨衝也　荀子渠衝攻城之車光武紀轒輣橦城注轒陷陣車輣樓車也徐鍇引史記淮南造輣車韓詩威鬯捐轒輣南梁傳雲梁鵝車趙彦衛言天橋對樓鵞車洞子賊攻當塗城用此等皆轒輣之屬也天橋即雲梁鵞車以梯作蔽近城則拂城堞以上洞子今之木牛也

有置傳馳傳乘傳一封軺傳　田横乘傳如淳曰律四馬高足為置傳四馬中足為馳傳四馬下足為乘傳一

馬二馬為軺傳急者馳一乘傳文帝從代乘六乘傳平帝元始詔親迎立軺併馬注立乘小車併馬驪馬也五年召天下通曉逸經古記者在所為駕一封軺傳注曰律當乘傳及發駕置傳者皆持尺五寸木傳信封以御史大夫印章其乘傳參封之有期會累封兩端端各兩封凡四封也乘置馳傳五封之兩端各二中央一也軺傳兩馬再封之二馬一封也食貨志算軺車注軺小車也袁盎歸報條侯乘六乘傳會兵滎陽武帝以蒲裹輪

駕駟迎申公弟子二人乘軺傳從相如往使西南國馳
四乘之傳昌邑王乘七乘傳鮑宣遷豫州牧行部乘傳
去法駕駕一馬龔勝曰徵賢者宜駕上曰大夫乘私車
來邪梅福求假軺傳詣行在所條對急政晉志一馬曰
軺車二馬曰軺傳漢世貴輜軿而賤軺車魏晉重軺車
而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶漆
轂輪諺曰仕不止車生耳漢舊儀璽書使者乘馳傳其
驛騎也三騎行日夜千里為程隋志軺車按六韜一名

遥車葢言遥車四顧之車也軺市昭切又音遥傳去聲

有蔽之車曰輜軿　字林曰軿車有衣蔽無後轅有後

轅謂之輜有邸曰輜無邸曰軿張良傳强載輜車注衣

車也周禮良車散車注若今輜車後户之屬疏曰漢時

輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開户宋

志傳元子曰周曰輜車輜車即輦也列女傳齊孟姬曰

妃后踰閾必乘安車輜軿今立車無軿非所敢受命也

使者更取安車按有邸無邸之説得無以輜重有邸以

載物軿則為立乘乎若與底通車豈有無底者四圭有邸邸謂其本也輜軿要皆有屏蔽之車如魚軒亦有幨帷者但或有坐卧之車或轜車之類耳南齊書武靈王嘗給油絡車油碧帷也故諸裕之傳言加幢絡平隔車耳也　說文較音傕本作較古今注車較車耳詩猗重較兮注引周禮輿人云較兩輢上出軾者今之平隔也詩詁云輢是兩旁植木較橫較輢上故曰重較觼舌軾上繫鑾之環也　詩鋈以觼軜音玦納說文觼

環之有舌者今俗呼腹舌或作觼詩詁曰扃觼之觼非施于車也愚按古矞夐相通瓊璚其證也環而有舌自設機軸與鎖鐍相類故有其名未可知也軜亦作納荀子三公奉軶持納

𦊨頭托义扶勾闌者也毛萇所謂陰也揜軓也　宋志金輅有𦊨頭鈸面𦊨頭小托义馬貴與言有勾闌臺銀裹鐵鉤龍頭魚鉤錦膊褥銀裝畫梯托义毛傳曰陰揜軓也箋云揜軓在軾前垂輈上周禮注軓音范南史作

軏依說文作軛今作軶者誤淮南有蟬匷車類也

鞇鞦車中馮也靯䪌車中藉也　鞇即裀褥也鞦韋囊在車中人所憑伏也曰隱囊今用扶手其面韋中以糠實之使耎可伏其遺也靯䪌音杜溥車中重薦也又云是鞴韇箭室也

鞈鞥即鞹靬也　詛楚文鞈鞥棧輿釋作鞹靬即詩之所謂鞹鞃也以皮飾車內

釭鐗鉆鐵錮也急就章連用之　釭轂中鐵鐗音諫軸上

鐵所以護軸使不摩壑也鍵以豎關若門牡之屬小爾雅鍵謂之籥月令修鍵閉鈷(音鉗)以鐵有所鑷(女輒切)取也倉頡篇鈷持也說文鐵輒也音義與鉗通以鐵片合兩頭木縫錮之亦曰鉗亦曰鐍(音喬)師古曰以鐵有所輔助若橋梁之形也此謂兩縫或轉角處以鐵片兩頭鉤釘之耳儀禮疏曰漢時名轉軸為轉轄

棧櫪言圍養之也　棧(士限切)編柴為棧也又作栫傳曰栫之以棘車以棧(才向切)曰棧車士乘有漆庶人役車則

直編櫺如棧矣棧車每日所行為一棧俗乃作站木以通險曰棧道編木養馬曰棧櫪莊子曰編之以皁棧徐氏曰編木作櫺似牀以禦濕崔氏曰棚也櫪音歷說文曰櫪椑指也人多未詳此葢謂細柵欄如指排也漢書馬不伏櫪單作歷周官夏庌馬蔭之也棧櫪圍養也櫺棚近是似牀則非或曰編為槽則尤非矣

戲具

罫布曰卦圓罫棋枰線目也　古人稱方格謂之目如

紗有方目之名是也罫音話碍也韋昭奕論所務不過方罫之間昭蓋謂棋枰方畫線道耳畫有話音若曰碍也直是罣碍音卦矣退之號州三堂詩罫布畦堪數桓譚新論守邊隅趨作罫以自活于小地或作卦圜言疏圓列畦成行如卦畫分明可數也朱光家作窡因集韻之誤也元瑞言邯鄲淳藝經十七道柳子厚言棋十八道此恐誤耳世本曰堯作圍棋烏曹作博馮鑑續事始曰齊威靈王初作側楸棋局局取廣平故曰枰方言有

廣平之稱張華推枰由來用之凡夫借枰泥矣其引縈造法式曰器之有文而平者通曰平其即枰棋乎智按晁氏志縈造法式宋熈寧中將作李誡撰罫沈韻音壞蓋即畫字別造者今當讀化

勢子曰雖相當曰节　通玄集圍棋兩無勝負曰节音縣又上聲升巷引馬融棋賦追兼棋雖兮頗棄其裝雖音義與岳同謂四面與中心為五岳也智按是雖訛

五木用五子六博用六子　楚辭箟蔽象棋有六博　王

逸注云投六箸行六棊已與劉裕按五木異矣程大昌
為圖說甚詳以五木五子六博當六子如今之骰子也
說文以為六箸十二棋李賢引鮑宏博經曰用十二棋
六白六黑所擲頭謂之瓊瓊五采此又一說據劉裕按
喝五木成盧則其形當長橢而尖一子為兩面面一黑
一白黑畫犢白畫雉投子者五皆黑曰盧此為上采故
曰呼盧其次四黑一白曰雉後或名梟或曰捷骰子六
面著齒采多今世蜀地織綾其文兩尾尖削而中寬廣

不象花亦非禽獸曰㲪𣰆錦其遺象乎按元豐九域志貢㲪𣰆錦豈天子而取錦以供㲪𣰆可以正名乎程説是也輟耕録載標畫有㲪𣰆錦徐文長引唐詩畫欄紅紫鬬㲪𣰆㲪言其錦文也諸説附左方五木經曰㲪𣰆五木玄白判厥二作雉背雉作牛王采四盧白雉牛昕采六開塞塔禿橛撩金為王駮為昕皆玄曰盧厥筴十六皆白曰白厥筴八雉二玄三曰雉厥筴十四牛三白三曰犢厥筴十雉一牛二白三曰開厥筴十三雉如開

厥餘皆玄曰塞厥筴十一雉白各二玄一曰塔厥筴五
牛玄各二白一曰禿厥筴四白三玄二曰撅厥筴三白
二玄三曰梟厥筴二矢百有二十設關二間矢為三馬
筴二十厥色五凡擊馬及王采皆又投馬出初關疊行
非王采不出關不越坑入坑有釿行不擇筴馬一失為
坑挼王采為全色䀕賤也閒別也刻木為關每聚四十
矢大率戲時不過五人五色者各辨其所執也擊馬謂
打敵人子也打子得雋王采自專故皆許重擲馬出關

亦自專之義也名為打坑通志載之不言李翺貴與列子部唐李翺撰元革注緯略曰外國亦為摴蒱唐李肇國史補曰洛陽令崔師本好為摴蒱其法三分其子三百六十限以二關人執六馬其骰五枚分上為黑下為白黑者刻二為犢白者刻二為雉擲之全黑者為盧其采十六二雉三黑為雉其采十四二犢三白為犢其采十全白為白其采八四者貴采也開為十塞為十一塔為五秃為四撅為三梟為二六者雜采也貴采得連擲

得打馬得過關餘采則否新加進九退六兩采許博昌博術云方畔揭道張張究屈玄高能改齋漫録曰鮑宏以博塞音蘇代反然李翺法有開十二塞十一以開對塞則當如字西京雜記許博昌善陸博竇嬰好之法用六箸或謂之究㓂陽雜俎曰六博齒采妓乗乗去聲呼無齒曰乗據博塞經云無齒為繩三齒為雜繩據晉書劉毅事擲得稚令作雉博采又有名牟者見大招注韻會以摴作揵非也晉謝艾云梟邀也六博得邀者勝可

知其音矣考工察其菑注鄭司農曰博立梟棊亦為菑
陳遵傳數負進謂博所輸也杜注師氏瞻曰令博有豬
有豹
或曰投瓊或曰出玖或曰操槴或曰六赤或曰六幺皆
骰子也箟蔽局也㩶蒱博之總名也　大招之昆蔽元
美作箟蔽崑玉也蔽棋箸也或曰箟竹也蔽局之牆也
方言簙或曰箘或曰箭裏或曰兕專或謂之㢈璇或曰
棊投博曰枰或曰廣平行臺曰局或曰曲道蔡澤曰博

者或欲大投班固奕指博懸于投不必在行投者擲也
桓玄曰劉毅摴蒱一擲百萬先用木石已用玉牙故列
子曰投瓊律文曰出玖御覽載繁欽威儀箴曰操攪弄
棊攪與瓊同唐世鏤骨塗采巧者取相思紅子嵌之温
庭筠詩曰玲瓏骰子安紅豆入骨相思知也無北史周
文命丞郎擲摴蒱頭齊書李安民五擲皆盧後周王思
政與太祖擲盧皆此也古人如葛洪不曉棋道不識摴
蒱齒數古如握槊雙陸皆曰摴蒱故所解打馬行棊皆

相近也博物志言老子入符作摴蒱五木也宋人詩曰
骰子逡巡手裡拈或因呂覽去尤篇以黃金投者殆證
莊子之以金注者殙解注爲投則骰子之始說文摴蒱
乃新附也升菴引李洞集贈李郎中先夢六赤後打葉
子詩有彩鏤方牙六赤擲印之句六赤者古之瓊旻今
之骰子也陶穀曰骰子爲惺惺二十一又曰象六元瑞
曰外國骰四面智謂微物必具六合或兩面無點耳宣
室志見四眼閃爍則惟四爲緋樂天王建詩皆用六么

琵琶曲有綠腰本作錄要後轉呼綠腰六么段安節曰錄要王灼專主綠腰破錄要之説總屬附會宋何剡詩按撤梁州更六么子瞻詩連娟六么趑蹋蹈正以綠腰錄要皆支説也升菴以為始于骰子之六么今逢一點白者曰么或曰采豈尚白安知采名不有一時忽尚者乎楚辭之呼五白子美用之若拘呼盧則不當白矣王采以純色為貴或時取五白六么未可知也

握槊長行局波羅塞隻陸要一類也 後魏李卲曰曹

植作長行局胡王作握槊亦雙陸也唐李肇國史補曰今之博戲長行局子黄黑各十五擲采之骰有二其法生于握槊變于雙陸後人新意長行出馬又有小雙陸圍透大點小點遊談鳳翼之名然無如長行也凡强名爭勝謂之撩一作掩零假借分畫謂之囊家囊家十一而取謂之乞一作子頭其工者近有渾鎬崔師本圍棋次于長行其工者近韋延祐一本作韋扈揚苑彈棊甚古鮮為之者近有吉達高越首出馬鄱陽洪遵作譜雙以握槊長

行波羅雙陸四名為一要是相近古用箟蔽亦謂局也李清照序打馬圖乃倣古創意為之者也

格五向謂蹙戎徐文長謂即摴蒱　宋黄朝英湘素雜記曰漢吾丘壽王以善格五召待詔注云格五簺先代反也說文曰行棊相簺謂之簺鮑宏簺經曰簺有四采塞白乘五是也乘五至五即格不得行故云格五又世俗有蹙戎之戲謂以一局取一道人各行五棊即所謂格五也唐資暇集謂生于黄帝蹙鞠意在軍戎也又引庾

元威著座右方蹙戎者今之蹙融也然則格五為蹙鞠乎非矣沈存中乃以擊鞠為擊木毬子與蹵鞠異反以為傳寫之誤智謂蹙擊一也徐文長曰唐崔龜從自敘擕蒱即五木恐格五即擕蒱今之雙陸也智謂擕蒱乃骰子打馬則十二棊握槊即雙陸之局以五木投子為擲呼也格五或是五木後乃用六子

驍者投壺反激之名也　柳惲言投壺驍不止神異經東王公與玉女投壺千二百矯升菴曰矯音𡲬矢躍出

也智按矯即驍舊有倚竿龍首龍尾狼壺帶劍之稱司馬温公作投壺新格皆廢其算謂其斜倚不正也

捶丸弄丸之遺也　元有丸經言捶丸之制讓采索窩忘攛成算亦熊宜僚之遺意乎莊生寓言然當時必有其戲今有弄七九二常在手五常在空或置鼓其下者殊為絶伎與空中擲七劍者同丸經所立法又非此類

曹植作五椎跳丸

飛鳥三籌藏彄之戲也　辛氏三秦記曰鈎弋夫人作

藏彄之戲藝經庾闡作鉤字周處成公綏皆作彄字風土記曰義陽臘日叟嫗兒童藏鉤分二曹以効勝人奇即以一人為遊附名曰飛鳥一鉤藏在數手中當射知所在一藏為一籌三籌為一都或曰此戲令人生離異苑曰晉海西公時有貴人藏鉤忽有毛手尋為桓温所誅列子黄帝篇以瓦摳者巧以黄金摳者惛張湛曰摳探也一作彄列子與吕莊相似但殳注摳三字異耳成式言石旻善打彄

象棋始於唐周武之象經非今象戲也　象經載太平御覽甚詳周武造象戲分天文地理十二類非今車馬象戲元瑞曰象棋唐世已有之見廣記岑順下事物紀原引雍門周謂孟嘗曰足下燕則鬭象棋此古之棋皆謂其有象也惟唐玄怪録足徵然止言金象將軍觀司馬温公論則宋時車馬之棋始備然尚分列國與今時不同又按宋玉招魂箟蔽象棋有六博注象牙為棊也葉子格曰鶴格猶今之紙牌也　升菴引李後主周妃

編金葉子格晦伯又引咸定録及歸田録曰葉子格起唐中世楊大年好之别演為鶴格門下客鄭戩章得象皆能之又按王闢之澠水燕談録曰唐太宗問一行世數禪師製葉子格進之言二十世李也後有柴氏趙氏格蜀人貴紅鶴格近世職方曹谷損益舊本用六骰有犀牙師子十事自盆帖而下分十五門泗水潛夫載舖牌斗葉亦謂此或曰葉子青撰者非也然自折簡後縫禎書成亦名葉子吳彩鸞唐韻李郃彩選以葉子寫故

彩箋亦名册葉非此葉子格也元瑞雜引駁楊似未破此疑耳房千里骰子選格開成三年作則今之升官圖也近年馬吊角戲成風果戲場哉

意錢一曰詭億曰射意曰射數曰持掩皆攤錢也　見何承天纂文梁冀傳意錢注亦引之王符論曰或以遊博持掩為事注博六博掩意錢也故安丘注漢表即嚴侯揜博為意錢亦坐此誤也子美詩白晝攤錢高浪中吴曾曰博戲有出九入十之說曰攤賭

鬬草之戲自古已然　申公詩說曰芣苢童兒鬬草嬉戲歌謠之詞賦也據此則周時有之至安樂鬬百草萌康樂所舍南海祇洹維摩鬚亦此戲極變矣

盂八蹋鞠之彩名也　吳處厚青箱雜記曰韓魏公應舉時夢打毬一捧盂八時魏公年僅弱冠一上登科則一捧盂八之應也徐堅說鞠又作鞠加手耳曰鞠毬通者猶丘之于區也

内戲曰白打　王建詩寒食内人嘗白打庫中先散與

金錢韋莊詩内官初賜清明火上相閒分白打錢白打
戲名按劉貢父中山詩話曰柳三復能蹴踘曰背裝花
屈膝白打大廉斯則白打亦毬釆之名一曰兩人對蹴
曰白打
擊壤今之棒杖也　樂苑擊壤歌注以木為之兩頭小
中大以杖擊之此正今之棒杖也京師曰柭柭緯畧引
藝經釋名風土記以為如履蠟節以此中彼皇甫謐與
從姑子梁柳等擊壤吳盛彥有擊壤賦智按雖有此戲

乃因堯時而名堯時老人當是以杖築地而歌也逸士傳因此造堯時有擊壤文元美言在鄖見䈂土擊壤歌曰擊壤宋世寒食有抛堶之戲北堂書鈔載東方朔與公孫弘書撫塵而遊蓋童子之戲若佛書所謂聚沙也南齊書永明中市里以鐵相擊于地謂之鬬鑿今有之謂之鐵丁

迷藏令之藏朦也　過庭録有學于魯直者題扇上畫小兒迷藏詩云誰翦輕紈織巧絲春深庭院作兒嬉路

郎有意嘲輕脫只有迷藏不入詩溫庥小說有藏朦事小兒多此戲舊畫有此圖者京師曰瞽鬼摸鰕其法一朦面餘悄以手犯之朦者應手摸之獲則代

惜千千轉輪戲也　南宋市肆記載京瓦兒戲之場有惜千千盞如京師之放空鐘抽陀螺乎形扁九有臍以繩卷而放之其轉不已謂之千千或其遺稱

卷白波鞍馬皆唐人酒令也　漢賈逵嘗作酒令至唐而盛宋永亨搜採異聞録曰白樂天詩鞍馬呼教住骰

盤喝遣輸長驅波卷白連擲采成盧又曰打嫌調笑易飲訝卷波遅注云卷白波莫走鞍馬皆當時酒令皇甫松醉鄉日月載骰子令云聚十雙骰子齊擲自出守六人依采飲馬堂印本采人勸合席碧油勸擲外三人骰子聚于一處謂之酒星依采散聚次改鞍馬令又有旗幡令閃壓令拋打令令人不復曉其法矣手打令謂之拇陣李肇曰麟德中鄧弘慶剏平索看精四字令至李稍而大備李商隱雜纂唐人酒令其殺風景一條有十

三事陸友仁曰陳聖觀音殺如晒賓子野載粘頭續尾酒令即今之續麻令趙與時賔退録載司舉隱君子之酒令近李寳之如圭作漢法酒令慶歴中鄱江趙景撰飲戲助歡三卷元豐中竇誳誤酒令知黔南縣黄鑄亦作玉籤詩李庭中作捉卧甕人格又言有擊鼓射字之伎智按馬者枚之轉聲堂印得緋也

木熈即都盧緣橦之戲也　淮南曰木熈者摅句柱即今之上高竿漢有都盧唐名戴竿一曰竿木陳師道曰

唐人以緣橦者為都盧緣按國語胥臣對晉文公曰侏儒扶盧韋氏謂扶緣也盧矛戟之柲緣之以為戲智按小顏曰都盧國人善緣高有跟掛腹旋之名世因稱之釋名曰都盧負屋則侏儒柱也唐人曰背都盧謂其獨聳也今京師曰爬竿立竿三丈緣其頂舒臂按竿通體空立者移時也受竿以腹而項手足張輪轉移時也銜竿身平橫空如地之伏手不握足無垂也背竿髀夾之則合其掌拜起于空者數也葢倒身忽下如飛鳥墮北

史沈光上竿號肉飛仙

唐梯今之翻空梯也追人猶言縋人也　鹽鐵論言漢代百戲曰唐梯追人奇蟲吳妲戲倡舞像升巷以唐梯為上高竿追人為割截人易牛馬首按此乃幻人也今有縋人縮索而上墜而復上且舞者有人倒擲以梯安足上使一人上梯從梯蹬中翻轉蜿蜒而上胡妲即漢飾女伎今之裝旦也奇蟲總言魚龍漫衍也

高絙今之踹索也躧蹻長蹻伎也　漢晉以來有高絙

長蹻兩女子切肩繩上是也今曰踹索趫戲今曰踹高蹻山海經喬國郭璞曰今伎家喬人葢象此也江右有高絙紫鹿笮鼠梁有長蹻伎躑倒伎今京師有觔斗踋喇筒子馬彈解數諸戲觔斗者俯翻反據又仰翻之腰如折連三五不止也置竹片圜于地指而仆爾翻則穿一以至乎三身僅容而圜不動也疊案焉去於地七尺無所據而空翻從一至三若旋風焉踋喇者搯撥數唱諸雜以諢焉嗚哀如訴也筒子者三筒在案諸物械藏

示以空空發藏滿案有鴿飛有猴躍焉已復藏于空捷耳非幻也解數者馬之解方馳忽躍而立焉倒卓焉躍而左右焉擿鞭忽下拾而登焉鐙而腹藏焉鞦而尾贅焉觀者岌岌愁將落而踐也彈之解播丸于空或二或三及其墜而隨彈之疊碎也踵丸反身彈之移踵則碎置丸童頂彈之碎矣童不知也兩人相彈丸適中遇而碎非紀昌邪蹴踘顛于頂且數百不墮以竿承磁盤而任其偏翻習伏衆神熟而已偶附于此

桃餤之戲紅餤竿也　以脂粉作紅餤竿夾雜畫帶以妓樂遊曲江曰曲江桃餤其紅綾餅餤則賜曲江進士者又非此戲

角戲開場曰嗔拳以隊舞曰角觝嗔拳卞戲拍張渾脫皆其類也　事物紀原江淮俗作諸戲先必設嗔拳歲時記曰戴面如戎狀作勇勢曰嗔拳又夢筆録曰唐有嗔面戲劉吃㕦努能不用手而以足加頸曰趺打

面具謂壯面也　前志象人可罷注今之著假面孟康

曰戲獅子者江夏王義恭舞伎正冬袿衣不得莊面近時舞曰跳隊裝面以前代故事演成或舞仗成字王侯以下皆用之但人數漸少如八佾有八八二八之分唐高祖聖壽樂舞行列成字十六變而畢韋皋獻南詔奉聖樂亦舞成字如今金陵迎春舞稍戲亦跳隊也舞以三十六人裝假面執戲相擊成聲京官到任亦用教坊舞一曲或四人六人對舞清波雜志言于狄似處見其五世祖武襄公收儂智高所帶銅面具謂面甲如面具

也歸正洽切䶢臭洽切　俳戲人也升菴引諸經音義蒼鶻參

軍詳見稱謂卷中

通雅卷三十五

欽定四庫全書

子部

通雅卷三十六

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高　中

謄錄監生臣閻學朱

通雅卷三十六　　明　方以智　撰

衣服　彩服

古分冕弁冠緫亦通稱猶漢晉來分幘巾帽而亦通稱也　古冠制三曰冕者朝祭服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之曰弁亞於冕所謂夏收殷哻周弁是也曰冠亞於弁所謂委貌毋追章甫是也弁與冠自天子至士皆得服之按古文奇字[illegible]象形弁亦此聲

而稍別作弁冠則通稱執劉鉞之人皆冕冕亦通稱猶之月即帽也荀子言王者務而拘領注務讀如冒尚書大傳作冒而句領詳見後此非古之帽乎古冒務無毋牟莫勉皆一聲之轉詳見釋詁各條委貌之貌毋追之毋章甫之甫皆此聲也舊說冔名出于幠幠覆也收收髮也毋發聲也追推也委安也智謂委緌也詳見後毋追猶墪堆即牟敦古語堆起之狀岑牟諸說見後幠亦因此漢人用閔免密勿即僶勉即爾雅之蠠沒方言之侔莫故知冕帽貌甫

相通㖾當是㝵毋別有解推原上古異說不妨幷存以聽折衷也郊特牲卷冕即衮冕管子作纏絻汲冢用紼絻絻音問而借冕古通聲可知 高承事物紀原云世本云黃帝作旒冕通考載此說智以旒冕乃旒冕之譌吳曾考世本云伯余初作衣裳胡曹作冕黃帝臣也有虞氏皇而祭康成皇郕皇舞皆為凰皇此為畫羽之冕周捨以為畫鳳羽之衣說文皇為自始之說含神霧遂引天皇之皇不知上古造字必先近取而後及遠開口喉聲莫如王字

从火（古人字）正坐與王（古天字）相比故成三畫連中之象皇為見象从合似自形也後乃追尊帝號曰皇而天皇之皇與鳳皇皆因此起乃反據以解有虞之皇邪大氐古自有取象通聲之原而後因稱配字不得不别注釋不知其故隨字鑿說矣聲稱相因而分用當别弁冔收皆爵弁（如玄鳥之色）以玄縉為之三加之冠也委貌章甫毋追皆緇布冠始加之冠也皮弁弁以皮為之再加之冠也其幘巾帽見後

端委委猶緌也纚旒紞紘遂延皆委也笄梁皆衡也

左傳劉定公曰吾端委以治民晏平仲端委以立於虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮蓋端言正也玄端委貌也此為冠冕之通稱豈但齊服玄端素端乎委言其垂下之緌舊解委為安者非矣玉藻遂延弁師玄冕朱裏延紐纚旒朱紘皮弁玉璂象邸玉笄璂讀如綦結也邸下邸也以象骨為之左傳注衡維持冠者紞多敢反冠之垂也紘纓從上而下也縰冠上覆也或

以紞為垂瑱充耳康成曰衡笄簪凡横者曰衡今之梁亦衡也古以旒分至晉宋齊猶然唐通天冠二十四梁宋亦用之今則惟朝冠有梁賈子朝委裘孟康曰若容衣呂覽曰堯之容若委衣裘言少事也

漢平冕晉黑介幘　漢明紀永平二年祀明堂注引漢官儀天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升布漆而為之廣八寸長三寸前下後高晉志平冕王公八旒卿七王公衣九章卿七章齊梁因

制平天冠隋志平冕俗所謂平天冠也晉志通天冠高九尺金博山顏與平冕黑介幘竝用平冕加於通天冠之上後或加附蟬或用二十四梁皆通天冠也黑介幘即後世之翼善冠以至撲頭（撲後作幞）進賢冠皆是漆灰張其題屋翼善冠昉於唐太宗改周幞頭為之又制進德冠以賜貴臣玉棊制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲則是近時之朝冠矣朱子論幞頭鐵張猶後起也近省五冕惟冕以享廟常服烏紗

折角向上巾即古幘幞翼善之類御殿服皮弁亦冒烏紗十二縫縫各五采玉十二玉簪導

毋冠也　易貫魚以宮人寵徐邈讀貫為冠谷永傳以次貫行所陳衆條以次相續行之韻增收入平聲是貫有冠音矣貫古作毌毌卯地名象人冠形而名遂有毌卯氏後訛為毋諸家複姓毋卯音無升菴曰當音貫梁氏言毋追亦毌字象形釋名曰冠貫也所以貫韜髮則毋追當音冠堆不必音牟堆矣此亦一說毋之音牟因

毋轉為淳毋之模模轉為牟漢人謂絞頭布為牟纚衜

岑牟是也

漢魏晉以來謂漆紗之冠曰幘通用曰巾幘　通典古

者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍

者弁秦加武將首為絳袙以表貴賤後稍作顏題漢孝

文高其顏題續之為耳崇其巾為屋上下羣臣貴賤皆

服之文者長耳武者短耳稱其冠也春服青幘立夏乃

止尊其方也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋

示未成人也通典載漢舊儀鴻紺績霜幘東觀記曰段熲滅匡詔賜熲赤幘大冠一具董仲舒止雨書曰執事皆赤幘為公服常服則當是巾幘矣魏管寧在家常著皁帽蘇轍以為白帽宋制黑帽綴紫標以繒為之後制高屋白紗帽陳名白紗者為高頂帽後魏咸著突騎帽垂裙覆帶葢索髮遺象隋文開皇著烏紗帽大業通服折上巾唐制白紗帽又制烏紗帽按隋志曰六國時趙魏之間通謂巾為承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶

人及軍旅皆服之全服皁而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之襆頭後周武帝時初服常冠以皁紗全幅向後襆髮仍裁四脚俗謂之襆頭唐會要折上巾軍旅所服今襆頭是也東晉制以葛為巾形如帢而横著之尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾至齊立學王儉議更存焉唐始用巾子尚平頭小樣者宋端拱中襆頭巾子幷為條制智按所謂耳者即近代之帽趐所謂高蟬也襆頭作方稜兩級謝恩及朔望服公服方袖則戴

幞頭自朝冠進賢冠頭巾而外士夫居家則製忠靖冠四品以上金線分輪卷五品以下以綠分之常服之巾隨人取名巾帽為古之通稱陳師道曰布幞頭則自英宗崩宋次道誤為之也

銀葉弓脚五代之幞　五代漢乾祐中有銀葉弓脚幞頭尚宫一人又有高脚幞頭朱子語錄言横兩脚以鐵張之本是偃脚以木作山子名曰軍容頭

纚首曰岑牟　禰衡傳鼓史著岑牟單絞之服岑牟鼓

角士冑也智謂如今之南兵以布纏頭也作鐵冑者因謂之兠鉾一作兜鍪說文曰鍪釜屬从金以鍪為冑亦以其形似耳夏毋追音牟堆冠禮作牟追苻登刻鉾鎧為死休字隋楊玄感反於黎陽取帆布為牟甲謂為頭牟與甲也唐劍南道貢彌牟布亦謂其可纏頭也後周書曰突厥之先臣于茹茹即蠕蠕為鐵工居金山金山形似兠鍪其俗謂兜鍪為突厥因以為號

因幅巾而有幧頭即幓頭也一曰帞首　說文帗一幅

巾也後漢馮衍幅巾降光武苻融幅巾奮褏列子北國之人鞨巾而裘以皮為之何肩著鹿皮巾魏時作縑巾又造白帢横縫其前以别後名曰顔帢六朝白紗巾其介幘則公服也謝安傳理髪遲緩取幘桓温曰令司馬著帽進以此可證方言絡頭陌頭也紗繢鬒帶髮帶帑幧頭也或謂之承露𩭲音萊或曰覆𩭲郭璞注今結籠是也陌上桑詩脫巾著幧頭向栩絳綃頭周黨著榖皮綃頭綃當作幧七消反儀禮注如今著幓頭自項交額

繞髻周弘正著紅褌錦絞髻踞開善寺門聽講陳暄以玉帽簪插髻紅絲布裹頭上徐陵坐韋堅令陜尉紅袹首唱得寶歌即幞頭也又作䩮方言曰䩮巾俗人帕巾是也毛晃幷以帓為帕誤帓帶也青箱路史言抹額是大禹制帞音綪或曰袜袹聲轉北人戴帽以帕縛之南惟興泉人喜去巾裹烏帕閨妝包頭下路通尚矣

巾褠巾幘禪衣也　江南人士交際褠音句為盛服葢次於朝服雷次宗以巾褠侍讀朱修之不肯以巾褠到殷

景仁之門

以漆膠紗曰漆紗　隋皮弁用漆紗為之董巴曰以鹿皮為之何稠用漆紗施象牙簪弁加簪導亦自稠始也

青箱襍記曰天聖以前烏幘用光紗自後始用南紗南紗今之縐紗在漆紗外者也按後漢書長冠一曰齊冠漆纚為之即漆紗也纚音斯斯有紗音朱子言斫木作軍容頭後用藤骨仁宗時方以漆紗為之謂免木骨耳非古無漆纚也

弁缺四隅曰帢言揃其隅也　唐韻⿱冃臽即帢又作帢⿰巾夾弁缺四隅也魏武始製成帝制使尚書八座丞郎三省侍郎乘車白帢低幃出入掖門又二宮直官著烏紗帢往往士人宴居皆著帢矣集韻亦作⿱冃臽晶稻按當从月从臽然則唐韻之⿱冃臽即集韻之⿱冃臽乎要當作⿵冂臽从冃臽帽之屠蘇垂者曰裾亦曰裙反裙覆頂者所謂洞賓巾也倚勸今之窩玉也假兩今之鞾帽兜也　齊書海陵王紀以生紗為帽半其裾而折之曰倚勸又著下屋白

紗帽兩反裙覆頂上令反裙向下和帝時百姓及朝士以方帛填胷名曰假兩

襎褛謂其繙帑也　方言襎褛音煩冤謂之幭亡曰切郭璞曰即帊幞也則非足下之襪矣按莊子孔子繙十二經注繙帑音兕亂取之也今據郭讀煩冤則繙褛即繙帑何疑言帊幞垂覆繙帑之狀呂覽幡薄高誘注幡亦薄也

重戴言繖下服帽也有席帽有裁帽有涼衫宋之衫帽猶唐之帷帽羃䍦也　石林燕語曰唐至五代時初京

師皆不禁繖五代始命御史服裁帽蜀王衍好戴大裁帽蓋欲掩已而有泥首之兆淳化初命公卿皆服之既有繖又服帽故曰重戴自祥符後始禁惟親王宗室得張繖令席帽裁帽分兩等中丞御史與六曹郎中則於席帽前加阜紗圍其半為裁帽非臺官及員外而下則無席帽清波雜志曰預備衫帽朝退服以入堂蓋已得請矣一時驟更衣制力或未辦乃權宜以涼衫為禮習以為常乾道間王自嚴內相申請謂環一堂而圍座色

皆淺素極可惜乞仍存紫衫至今四十年不改前此仕族子弟未受官者皆衣白今非跨馬及吊慰不敢用又曰士大夫馬上披涼衫婦女步通衢以方幅紫羅障蔽半身俗謂之葢頭葢唐帷帽之制也貴與曰重戴唐士人多尚之五代以來新進士亦重戴遂以為俗脫白即止元笑言石林加繖之說誤而青箱襍記曰曳袍重戴又云席帽自隨亦非也葢席帽垂簷以蔽日即名重戴智按張舜民畫墁録曰王朴嘗便服頂席帽行涘儀橋

是則有似于笠矣裁帽者裁其簷之裕也資暇録曰永貞之前組藤為蓋曰席帽取其輕後以細色罽曰氊帽裴晉公以此免淄青盜及僅折其簷太和末作疊綃帽

羃䍠障面也　新唐志婦人施羃䍠以蔽身永徽中始用帷冒施帬及頸武后時帷冒益盛中宗後無復羃䍠矣山簡倒著白接䍦䍦似幅巾羃則似罩耳今人眼罩是也唐豆盧回詩羃䍠音覓力　野烟起借作烟皃豆盧回公紹作豆盧田品彚以回田為一人　周邦彦有蘇幕遮之曲乃高昌女子所

戴油帽李石曰鷺有長毛翰江東取以為睫攡名之曰白鷺縗解見氅毦湛若以為障頭飾非唐書宋務光傳比見坊邑渾脫隊駿馬戎服曰蘇幙遮幙乃幞訛

以白飾首曰白題或以呼笠　服虔注曰白題國名也按題額也因謂頭為題漢書題湊以木頭為題此白題國首好飾白故名張子賢以下馬拾白題定為氊笠亦拘安知非白莞笠或白毦乎

中人帽曰爪拉　徐文長曰遼主名查剌或服是帽轉

為爪拉近有奄帽是高麗王帽京師呼爪拉范文穆乾道使金接伴裹蹋鴟

蔮即髮鼓步揺即仙圛挑牌結子類也凡衡簪者曰笄凡附飾鎭蔽者曰副義髻假紒也　皇后謁廟服紺上皁下蠶青上縹下假結步揺簪珥步揺黄金為山題貫白珠為桂枝相樛一爵九華熊虎赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者周禮追師注副之言覆也其遺象若今步揺疏漢之步揺謂在首之時行步

搖動江充冠禪纚步搖飛翮之纓慕容廆載記呼步搖訛為慕容往時男女皆可飾男冠如曲纓葳蕤之類婦人之飾則今之挑牌結子也智謂副笄之副乃如今之花鈿所謂鎮蔽髻也自魏有七鎮蔽髻晉皇后十二鎮隋志作鈿顧氏曰掩鬢即所謂兩博鬢也耳墜古之耳璫也耳塞古之填也急就篇簪注簪即步搖也王伯厚以簪或為簂古誨切周禮注若今假紒即假笄則漢已有此名烏桓傳髻著句決猶中國有簂步搖天寶語曰義

髻抛河裏黄裙逐水流義髻即假紒楊妃所作今曰丫髻以鐵絲為圈外編以髪名曰鼓平聲在漢曰蔮鬉簂殆周禮之所謂編乎其曰頭髲則詩之髢也李義山宫中詩云母灑宫月夜夜白如水賺得竿車來低扇遮黄子即簧也猶稱花子朶子之類此從無解者箕如須以為華的而智以為花子

朶子首飾也　古今注言冠子起於始皇令妃嬪戴芙蓉冠插五色通艸蘇朶子即華鈿鈿釵之類也遯園曰

今之晢間俏古曰花子隋煬令宮人通天百葉冠子插琵琶細朶夏后銅笄即後之頭笄也曰簂亦冠字之轉音唐人稱鬧掃髻則謂盤鴉墮馬梳粧也北齊偏髾髻即偏髾也宋元嘉飛天紒始自東府即孫壽墮馬也李石云僖宗内人束髮急曰囚髻又云唐末兩鬢抱面為抛家髻

搔頭一名擿頭導亦可簪　儀禮櫛笄注榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣漢太后皇后入廟簂簪珥以玳瑁

為摘長一尺端為華勝梁冀使人刻李固曰搔頭弄姿邀園曰即今掠子疑即古之導按導以導髮入於冠因簪之南齊高祖碎玉導又晉書馮遷追及桓玄玄拔頭上玉導與之證知導之可簪

衣有龍文曰袞鳥文曰鷩獸文曰毳雜文曰希無文曰玄　郝京山于十二章有二十二疑周禮既偽而鄭玄又附會之虞書觀古人之象日月星辰山龍華蟲七者以作繪于宗廟之彝此器之象也華即花與蟲為二藻

火粉米黼黻六者皆薄繪刺繡成五采施五色作服此服之章也象言形色言彩文義甚明此說近是智按繡用絺通作希其納錦用紗之意乎或古人呼繡曰絺繡謂其鍼紩交織之狀曰絺未可知也器不可繡故畫服不可畫故繡凡器物宜飾者皆畫此象不定為宗廟之彝言彝先宗廟也曰藻言其華曰火言其明曰粉米言其細黼黻言其繡背之文也未甞不可以七象繡之于服特虞書非如玄之分定耳歷代之制皆沿鄭玄之說

後或稍變終不能明其臆誤也按孔安國注華謂草華

蟲雉也作會宗彝句注云宗廟彝器亦以山龍華蟲畫

之鄭司農注考工畫繢則直謂華與蟲康成乃專以雉

為華蟲以宗彝為虎雌虎彝蜼彝亦是二者不知置山

罍龍勺雞彝鳥彝於何處乎六尊六彝有黃彝斝彝黃

目畫稼也

深衣猶揩子也　深衣篇曰應規矩繩權衡陸氏曰連

衣裳而純之以采也有表謂之中衣以素純謂之長衣

正義曰長衣中衣及深衣其制度同玉藻曰長中繼揜尺若深衣則緣而已京山曰長即袂之長中猶齊也長與肘齊而外又繼續使揜過肘一尺智謂中者言袂之中寬可回肘也不必訓齊藍田呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服智謂此古人常服在外者通名深衣猶後世曰通裁曰長衣曰直身曰道袍也考其制則十二幅合素積綫辟之說即謂細襞折而疊縫之逢掖即此類荀子曰其衣逢不必解逢

為大也吾衍閒居記曰深衣方領即方盤領鉤邊鉤于肩續衽所添兩襟若以斜為方豈聖人之意朱子非是智以朱子直領而下亦是折衷温公康節之意耳舊解以衽當裔定為裾衽而不知有襟衽鄭注曰鉤邊若今曲裾前曰襟後曰裾此亦分說大抵領會曰襘交領曰衣皆皆下即襟襟之下皆可曰裾故曰曳裾謂磬折則前幅先垂曳也爾雅衣皆謂之襟衱謂之裾此明證也衱與袷皆音刧子謙引衱謂之裾誤矣直翁引杜珠壓

腰衱穩稱身入聲智按此詩當讀平聲裾當與裳幅四袧之袧同衱即升菴所云褳衱近作一撇者同曳裾之裾則說文之襲袂也總之襟袵在腰以上袵當旁謂結小帶在旁耳襟與襝衿通而衿謂之袸則專指衣之小帶矣曲袷如矩以應方自是方領袷交領也葢袷之言合猶袼之言各也袂當掖縫故曰袼音各夾衣曰袷而領用袂故亦曰袷大抵細分之其說如此而統言之則名亦互通古人既有句領為圓領則應方之領當是直

領常服深衣取其便耳子行之言庸詎是乎近世摺子衣即直身而下幅皆襞積細折如裙更以條環束要正古深衣之遺温公居獨樂園而後服之呂滎陽朱子必休致而後服之温公訪于康節康節曰雍今人也亦服今之服而已智聞吾鄉三十年前士夫多服

襜褕敝衣也襌衣單直身也袷複夾衣也褶袴戎服也蔽膝韠也　直裾襌音丹衣也記曰襌為絅通作褺單衣也襜褕音占俞　取其襜襜寛裕小爾雅謂之童容方言作

襜褣詩漸車帷裳疏容葢謂之童容四垂曰襜所謂襜甲縁邊之裧也衣似之故亦曰襜褣或安侯衣襜褕入宫不敬注云若婦人服智以為襜褕大敞無兩腋襞積故曰似婦人服也黄氏因小爾雅注與小顔說襌亦謂之襜直以襜褕為蔽膝此特拘衣蔽前謂之襜耳孔文舉以邊文禮為九州被則不足為襜褕則有餘言遮一身也豈蔽膝乎漢書葢寛饒斷其襌衣江充衣紗縠單衣馬援都布單衣陸閎越布單衣方言江淮曰褋關東

西曰禪衲今吾鄉謂之褻子即襍音也通曰長衣或曰直身故兩京通稱道袍即漢之通裁也士喪禮浴衣於篋注浴之已浴所衣之衣布為之其制如今通裁方言褑明謂之袍漢謂長衣為褑魏明半褑言半大也郭若虛畫記隋唐謂之馮翼今呼直裰即縫掖也袷音夾夾衣無絮也唐德宗在梁洋尚服袷褚之以綿曰複褚裝衣也南越傳上褚五十衣注綿裝也褶徒頰切黃氏音習袴也唐韻袷也玉藻帛為褶注有表而無著袷一作襲說文襲

左袵袍此則又近乎吾鄉之所謂褻矣説文但以袴褶為戎服而不知與褶通之襲別自有義寧非誤乎物原曰宋太祖製海青截褶效南蠻也今吳中呼直身曰海青恐是借其色則截褶亦謂褻也許慎既以袴褶解襲而孫愐又以袷釋褶太淆混矣褶自可訓袷衣因袴褶立名遂有左袵袍之目耳師古曰褶謂重衣之最在上者其形若袍短身而廣袖一曰左袵之袍也袴脛衣也大者曰倒頓小者曰襣衼皆上聲此引方言也方言止

言袴未言袴褶恐師古亦誤郭璞曰倒頓今雹袴也袨衧今褲袴也袴之兩股曰襱龍朧二音郭璞曰今俗呼袴踦為襱袴一作絝朱博褰衣大袑音紹袴也方言曰襐曰襱左傳褰與襦注褰袴也無祠之袴謂之襣今犢鼻褌合襠謂之褌漢外戚傳窮絝注即今之裩襠相如犢鼻注今之衯也姚令威云醫書膝上二寸為犢鼻穴褌長才至此此解未確智按古袴上連衣故戎衣謂之袴褶呂範自請為孫策都督出便釋褠著袴褶師古所解重衣

在上正謂今之罩甲半臂而短戎衣也戎衣或從邊塞之制故有曰左衽者若單著袴而不著裙襦則脚口象犢鼻耳開元禮皇太子正至受羣臣賀若服袴褶羣官及宫臣皆袴褶太宗視朝衣白練裙襦常服則有袴褶與平巾幘通用翼善冠其後朔望視朝仍用弁服三朝志云窄袍烏紗帽便坐視事服之開元李適之奏冬至朝參并六品清官服朱衣以下通服袴褶天寶志五品以上著珂傘貞元十五年歸崇敬以百官朔望朝服袴

褶非古禮罷之奏可蔽膝者於衣裳上著以蔽前也詩曰赤芾箋云冕服謂之芾其他謂之韠一曰韍方言曰襜曰袯曰褠襦曰曲領曰䘣曰絜襦皆漢時四方之語近朝服以金織之前後二服曰黼黻以加襟裾其遺制也古人則莊服常服皆用之方言曲領于蔽膝不切或是圓領相近之他稱說文幝㡒也㡒或作帪師古曰褌今之䘣也子雲隨手記之亦未切耳

務而句領謂冒而圓領也　通典成王問舜冠周公曰

古之人有帽而句領荀子哀公篇魯哀公問舜冠于孔子三問不對曰古之王者有務而句領者注務讀為冒拘與句同曲領也尚書大傳冒而句領康成注冒覆項也句領繞頸也唐志天子白羅方心曲領非圓領乎艸木子曰紗帽圓領唐服也仕者用之巾笠襴衫宋服也中環襈領金服也帽子繫腰元服也庶民用之矣

方折領曰擁咽　禮記曲袷注謂方領也疏曰如今擁咽若小兒衣領但方折之宋曰涎衣俗名嚵袷說文褔

編枲衣一曰頭䙔音歐一曰次音前裏衣次裏衣即涎衣也分裾曰䙆襴衣言下有襴緣也襞積之掖幅謂之襬上馬衣分裾曰四䙆睽桂切唐宦者䙆衫侍從是也裳幅之屈曰袧古侯切亦可通裾襞裳褶襞積也師古曰今謂之襈說文曰韏衣也韏音泰鉝曰革中辨也省作桊裳用横幅謂之襴衣李昉言禁舉子白襴下服紫唐初士人以裳苧襴衫為上服貴女功之始也其開骻者曰缺骻衫朱子君臣服議曰上領有襴者今禮也國恤有大袖

襴衫朱子謂布襴者服直領布衫則兼服布裙也亦是揣度語今生員襴衫謂有襴緣也方言帬陳魏曰帔關東或謂之襬襬音碑智按今呼碑乃切至元十年言祭先聖宜變常服陪位亦合襴衫戴唐巾

以不上船為襟穿者誤也　續演繁露曰范傳正作李白墓碑云玄宗泛白蓮池白不在宴皇歡既洽召作序白已被酒于翰苑中命高力士扶以登舟按此即杜詩謂天子呼來不上船者也或者謂方言以衣襟為船誤

矣智按以不上船為衣者冷齋夜話也蜀人呼衣繫帶為穿好奇者以穿作船冷齋附會竒說故取之吳曾曰始于王玄之詩話以夏彥剛云蜀以襟頭為船無據

襤襠言裲襠之蓋其外也　六朝樂府有繡裲襠鐵裲襠解者但以為袴裩此蓋襟褶之外如罩甲類也唐大仗有裲襠縢蛇朝集從事立外州品子服之有大口袴紫附褠文武官騎馬服之則去裲襠縢蛇以此知為罩甲也唐文武郎黃紗袍黑領襈白練襤襠布大口袴後

晉定樂八佾有白練褡襠正謂褡其上也元史裲襠制如衫吳處厚曰天祐末廣陵人服短袴謂之不及秋布母縛小衣也棉胎曰核　黄山谷曰江東謂鷓鴣為布母布母縛（祖昆切）小衣也猶犢鼻耳方言注鷓鴣江東呼為布母說文薉貉中女子無絝以帛為脛空用絮補核名曰縛衣（薉貉音穢陌夫餘國也）智見粵猺及南楚苗婦人皆無袴惟以布一幅斜鞔其體自脛以下露之南丹及貴州赤溪以西之苗則婦著裙富者衣數裙織絨為錦緣

之

織緣曰偏諸　賈誼傳治安策緁以偏諸緣師古曰偏諸若今之織成以為腰襻及褾領者古謂之車馬襃唐四品木路五品軺車皆碧裏青偏幰偏言邊也師古注急就又云絛一名偏諸以縣係承壓

諸于繡䌈半臂也　光武紀三輔吏士東迎更始見諸將過皆冠幘而服婦人衣諸于繡䌈莫不笑之元后傳獨衣絳緣諸于師古曰諸于大掖衣即袿衣之類是今

之披風𢼌袖也說文因作諸衩繡⿰馬出注字書所無智按廣記載韓晉公見少年單練⿰馬出即段成式之單練⿰馬出與⿰馬出同謂今之半臂也方言無緣之衣謂之⿰衤兄⿰衤屈亦謂下無繞衿之帬緣非長衣也戎衣有罩甲所謂重衣在上而短者前似袿衣或肩有袖至臂臑而止今曰齊肩邊闕號曰⿰衤青裸⿰衤青音彔又謂之褂子漢以無袂衣曰⿰衤青則今呼正自合古魏明帝常被縹綾半褎楊阜諫其制正與諸于半臂近叓始將一時掠取裁著之耳鵯衣亦帽罩

於外也後周后服鷂衣鳩衣則蘇綽所造因鳩名而立
字南史輿服志有鷩𪆟鷂鳩四色鷂白色也鳩與鳩相
訛
唐隋尚半除宋尚背子　叒轂子曰隋内官多服半除
即今長袖唐減為半臂智以宋之背子即半除也陸務
觀云成都大家子弟著蘆心布衣紅勒帛狹如一指大
又云往時執政簽書文字卒著帽衣盤領紫背子至宣
和猶不變也童子時見前輩猶繫頭巾帶於前作胡桃

結背子背及掖下皆垂帶率以紫勒帛繫之散腰則謂之不敬石林燕語云大父時及家居燕見賓客率多頂帽而繫勒帛猶未甚服皆於帽下戴小冠簪以帛作橫幅約髮號額子處室中則去帽見冠簪或用頭巾也古者士皆冠帽乃冠之遺製頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦有垂紳之意雖施之外不為簡背子本半臂武士服何取于禮乎或云勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟掖下與背皆垂帶大觀間見宰執接堂吏押文

書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又引為長袖與半臂製亦不同馬貴與曰今朝服之禮非巾單乃不經之服如紫袍皁褙之類又言禁衛班直等緋綠紅盤雕背子褙即背也元以來女服褙子樂妓惟皁褙子是也今命婦用霞帔背子元之命婦服金答子即帔也霞帔之名起于肅宗賜司馬承禎紅霞帔程大昌以背子即禪中禪即江充之禪衣誤矣禪衣對複袍而言也正如今之單直身而內有襯衣故曰中禪背子面直襟而下掖

無襬宋時或有以之襯公服者豈可以背子中襌襌衣為一乎宋晉陽王楙言婦人衫褑謂複衣也

團花曰只遜因元之質孫也　政和七年正月禮制局請墨車駕士衣皁夏緵皁質繡五色團花錦衣校尉自檯輦以至持扇鍠幡幢鳴鞭者衣皆紅青玄紡絹地織成團花五綵名曰只遜其帽曰膗包按元大宴服質孫冬則納石寶里夏則鈸笠都納質孫漢言一色服也無定制上下皆服精粗不同同稱只遜今單以衣校尉而

書作只遜耳其[illegible]包即五代時之䯱頭也

豎褐因名短褐賤士之服也　小顏云裋音豎僮僕所衣布長襦也猶豎褐也方言自關以西襜褕短者曰裋褕漢書裋褐不完後人多誤為短褐今見人論杜詩凡短褐皆改為裋褐此又拘矣方言複襦曰䘿郭亦音豎或曰筩褹今筩袖之襦也音豎必從襢鄘作䙏

假鐘今之一口鐘也　周弘正著繡假鐘蓋今之一口鐘也凡衣掖下安襬襞積殺縫兩後裾加之世有取暖

者或取冰紗暎素者皆畧去安襬之上襞直令四圍衣邊與後裾之縫相連如鐘然

被頭謂之被識　鄭氏注紞曰以組類為之綴之領側若今被識矣疏曰領為被頭側謂被旁識謂記識士喪禮緇衾赬裏無紞丁敢反

復陶䘒褐也　左傳楚靈王皮弁秦復陶注秦所遺羽衣也一作毳衣又為主衣服之官絳縣老人使為君復陶說文曰褐編枲韤也或曰短衣師古始解為織毛布

然則叔慎止知有氈韈乎今精者曰姑姑羢出蘭州曰蘭羢葢倣吐魯織法也元美答于鱗寄姑姑羢詩曰我欲報之吳縞帶何以遺予秦復陶

古以黑為羔裘今以白為羔　周禮祀天鄭曰服黑羔裘馮嗣宗曰朱子以羔裘為大夫燕居服其注檜風又曰諸侯朝服則矛盾矣陳祥道以羔裘為禮服燕居必狐貉智以為古人偶用之羅願曰羔裘用白素絲亦羔色此因近日羔裘白而言也

褻服曰衩衣　僖宗乾符元年王凝崔彦昭同舉進士凝先及第嘗衩楚駕切衣見彦昭博雅祐社謂褸衩又有服宴褻之服而過服交際之服者必謝曰衩袒無禮言便人袖短也可見衩衣之語起於唐人李陵傳便衣師古曰謂著短衣小褏也黄魯曾博聞本誤刻作小襃

帖領曰偃領　禮記被纈黼注卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣爾雅黼領謂之襮刺黼文以襮領孔頴達曰偃領之制亦無可知說文褗褔領也箋未詳智按

謂偃領也領以繡緣二十年前大家皆尚之方言帍領謂之被巾注婦人領巾也帍方廟反言文也必曰繡斧文非矣

禪襂中單也　儀禮中帶注若今之禪襂蓋襯通裁之中衫也今吳人謂之衫北人謂之褂禪襂正今兠袖單衣無襬者也會典朝服祭服內單衣皆曰中禪本古名也唐侍御史六人衣朱纁裳白紗中禪宋人通稱內衣曰中禪則中禪即汗衫矣孔平仲曰漢高與項羽戰汗

透中單改名汗衫程大昌以中單為禪衣而非汗衫辨之按汗衫謂其近身中單謂其在中理本可通今以中單為公服而汗衫為褻稱安知古不通稱乎成國曰汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒羞袒即今貼身小背心杭人曰搭脊

衣圭交輸裁也　江充傳曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之旁見於後禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭蘇林曰如今新婦袍上掛全幅繒

角割名曰交輸裁禮記素紗注如今袿袍襈重繒也疏

曰漢有袿袍其袍下之襈以裡繒為之

宵衣薄綃也　士昏禮曰姆纚笄宵衣康成曰宵如素

衣朱綃之綃姆亦玄衣以綃為領因以為名饋食禮曰

主婦纚笄宵衣康成曰綃綺屬此衣染之以黑其繒本

名曰綃詩有素衣朱綃記有玄宵衣按詩無素衣朱綃

康成二處一作綃一作宵必有一誤一以為領一以為

衣亦自相舛矣綃又作縿記曰縿幕魯也注讀如綃生

絲薄繒也

加景即幜　儀禮士昏禮加景注景之制如明衣加之以行道禦塵智謂非禦塵以為蔽也北齊納后禮有所謂加幜去幜即此字今俗親迎羃其首曰蓋頭詩絅衣一作穎衣檾衣景衣加幜亦尚絅之遺

行縢偪也　詩邪幅在下幅偪也偪束其脛自足至膝內則單作偪杜鄭皆曰如今行縢也唐府兵人具行縢有胡禄大鑴氊帽氊裝行縢皆一唐鹵簿服飾有赤綦

襖紫誕帶行縢吳下曰脚帶

龍具牛被也　王尊傳牛衣注編麻爲之俗呼爲龍具

㢧敝之襆被也張思光脫衣贈人披牛被而返劉孝綽

笑到溉黃卧具謂被也今猺人惟織粗絮絁爲被其緯

粗如小指西粵呼爲㮚被當是氈被韻增氈罽或方文

斜文音㮚朱黼溪蠻叢笑言犵狫揉茅花爲被

帎敝幓殘也　山谷注急就曰帎幓音匕雪裂也說文幓

殘帛也㡀敗衣也帎說文作𢁺當隸作帎

須捷猶言細屑樓裂猶言藍縷　方言曰布而無縁敝而紩之謂之襤褸又曰楚人衣被醜敝謂之須捷亦曰樓裂亦曰抰斯智以樓裂即藍縷之轉音也陳後山和黄預久雨詩貧可舀須捷恩當記庾彦藍縷一作藍蔞楚世家蓽露藍蔞說文襤裯謂之襤褸襤無縁也正取方言之語謂無飾也凡夫乃欲以襴衫為繿衫而疑世之稱襤褸為貧敝之狀則未閲方言也

秫絀麤縫也　趙世家卻冠秫絀戰國策作鯷冠秫縫

一本作鮭冠黎紲秫綦鍼也言女工內畢之拙秫謂鉥也儀禮外畢斬衰也內畢齊縫向內也郤冠者絺綌之綌借用郤也舊說緱鮭以魚皮為冠者非也葢言其粗耳

唐謂祛曰袖頭小稱宋謂袖口曰袖繳即出袖緣口也

說文祛尺二寸引春秋傳披斬其祛徐曰今衣袖口

俚言袖繳也禮記玉藻注疏云謂袂末又檀弓注褎緣袂口也詩羔裘豹祛疏云是袖之大者祛是袖頭小稱

洪武定庶民袖椿廣一尺袖口五寸袖古作褏通作褎鄭注司服以袂侈之為等殺正謂袖椿曾三異以谿袖為單子徐克曰搭護禿袖衫

鵶納僧迦鵶之納也鬱泥言其色也舍勒内衣祗支即覆腋衣也　邈園考金陵褉志載隋煬帝䞋戒師聖種納袈裟一緣黄紋舍勒一腰綿三十屯鬱泥南布袈裟一緣鬱泥南絲布褊袒一領鬱泥絲布方裙一腰鵶納袈裟一領鵶納褊衫二領四十九尺旛七口絲布祗支

二領和香二盒又施天台山五十三佛織成經襌七張顧公因其名奇而載之智按言嚫謂襯施也西域記云僧祇支正名僧迦鵄此云覆腋衣竺道祖云魏時請僧於內遂作此衣因綴於左邊祇支上今號兩袖曰褊衫七條曰鬱多羅僧用三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂襟泥木蘭即樹皮也舍勒譯云內衣也鬱泥謂鬱多羅泥色也梁簡文帝有謝賜鬱泥納袈裟表以陸務觀尼羅解此泥字非矣經襌謂誦經之帔也應法師舊作

毼毛葛洪改袈裟具云迦羅沙曳此云不正色

屏息奉獻以掩鼻者　遯園曰太常供奉祭品如笑醘之類其奉獻人口鼻用物作長袋繫頸後俗名抵鬚非也志名曰屏息太廟以黃羅他祀以紅紵絹為之家君戊寅署南太常篆智隨殿上竊瞻典禮不見有奉獻帶屏息者故事之廢豈一端哉惟鄭公濟所記求趺材之石龜猶存長尺餘首昂彷彿而已殿上設御榻張帟帷二寶座設黃綾茵褥前一朱棐案皆鑾俎豆圜窾於棐

上以牲脯陳之兩傍設四十席亦無名號皆云舊制如此

繃繈緥也一作強葆襁褓繈保　說文繃束也墨子曰禹葬會稽桐棺三寸葛以繃之補盲切　公紹曰孟康曰襁褓今小兒繃一作綳史魯世家成王少在強葆之中注即襁褓用布約小兒於背也史三王世家皇子或在繈褓而立為諸侯王封禪書葉隆於繈保升菴引說文作襁褍又作襁褚而焦氏刋誤言襁緥別作繈褓非智按

說文襘緣也引詩載衣之襘他計切䙫負兒衣居兩切緣博抱切臣鉉曰俗作褓非弱侯守徐說耳然說文有䙫字猶纇也包兒衣非用粗絁為之乎从衣从糸原屬累加可以襁緣即可繈褓加艸加竹而獨於空侯目宿不許用箜篌苜蓿何邪升菴之襁褯則誤以襘緣也之訓遂作襁襘而又誤襘為褯或刋誤乎禧則禧之訛

襶襛即衣褻也　漢文帝顧見其衣褻一作褹方言繞緍謂之襶襛緍衣督脊也即褻字身毒一稱天篤緍亦音脂

如趙盾音遯肥脂音実可推　禮記負繩及踝以應直注繩謂裻與後幅相當之縫謂背縫也凡夫謂内經襦脈不當作督脈拘甚

衣外飾曰襮即謂表也　說文襮黼領也引詩素衣朱襮蒲沃切今詩作襮毛氏曰領也諸侯繡黼丹朱中衣爾雅因毛傳許氏因爾雅故後人以爾雅為人所增附蓋此類也襮與表𧝜褒聲轉重之為袍說文𧝜古文表又作褾裱𧘐字本从毛朱博傳褒衣大紹謂在外之寬袍

也襮亦音抱可思其聲呂覽狄入衛食懿公之肉舍肝
弘演啼曰臣請為襮襮正表暴之義
縫解曰綻補綻曰組　說文袒丈莧切衣縫解也直翁載
徐曰今俗作綻內則衣裳綻裂增韻亦作組崔寔傳期
於補綻決壞枝柱邪傾古豔歌行兄弟兩三人流蕩在
他縣故衣誰當補新衣誰當綻禮韻組字各出今附智
按豔歌下文曰覽取為吾組組綻同押則異義明矣細
論皆分出之字而當時亦有通借者凡夫識人以但裼

為袒裼肉襢為肉袒而不知引此詩為證又按說文裼袒也則許氏又以袒裼相通稱矣安知非縫解之袓字誤邪古定有殿音禠與縣叶

鞜裒生革履也絨鞎緣履圓絛也靸跣履也絡緹長翁鞾也鞣鞸革履之缺前者也　單底曰履或絲為之複底而有木者曰舄鞜音踏生革履也急就履舄鞜裒絨緞紃顏本作鞜裒謂鞜之深大者也長楊賦聖人革鞜不穿絨音越纖綵為之說文絨采章也廣韻絨紵布也則潛

夫論葛子升越之越矣緞手加切履跟之帖也以絨為帖也黄氏當作緞音叚會典品官居家服履亦有紃作結而復長亟之玄履紃緣即古絇繶也靸音颯今跣而著之鞮的切 薄革小履也周禮鞮鞻氏注鞮鞻四夷舞者所扉也今時倡蹋鼓沓行自有扉鞻讀屨徐鍇曰今鞮亦履也外國履連脛謂之絡鞮即今長翁鞾也儀禮疏無絇謂之鞮屨鞮屨欲下不蹶當卬其角舉足乃行說文鞠角鞮屬鞠顔當反 鞾靴鞨實一字古無之說文新附鞾

字呼戈切自周隋以戎服為朝服故今朝服皆韡習而不察之過也隋文帝聽朝以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾六合韡與貴臣通服德宗謂陸贄受靴韈是也新唐書西域傳足曳𩌏韡音索鞾履說文鞵韤𩊿靲䪏并有鞮訓鄭崇用革履古以皮為履者多宋有鞮北雜禮言契丹興宗禁國人服金玉犀帶及黑斜喝里皮紅虎皮靴道宗弛此禁泰之言有徐呂皮即黑斜喝里謂回紇野馬皮也紅虎皮者回紇獐皮也

木舄曰屐草履曰屩芭枲織曰絜蔍　屐奇逆切　以木為之兩齒以踐泥也屩音覺　廣韻鞵屩即今鞋也馮驩躡屩見孟嘗虞卿躡屩擔簦注屩草履也絜方孔反　圓頭掩上之履也說文緉枲履廣韻絜小兒皮屨音菶又巴講反智以為今之鞋幫升菴所云高牆也蔍平褾反　麻枲雜履之名曲禮芭屨注凶服芭蔍也

薄借不借乃舄之轉聲　漢文帝履不借臨朝陸放翁詩穿林雙不借取水一軍持子謙與京山皆引作唐人

詩遂曰艸鞋人人所有可不借而得此因小顏注急就也果爾則不律為筆何以解乎古人用不字為發語聲正如夫字如夫襓為劍衣也借字古少家麻音亦讀為昔昔與䧿腊錯通聲周禮玉璂注有薄借綦即不借也儀禮喪服繩屨注今時不借也

通雅卷三十六